十誦律卷第四十九　　以　存

後秦北印度三藏弗若多羅共羅什譯

比丘增一第二　八誦

三法初

有三羯磨諸羯磨謂白羯磨白二羯磨白四羯磨有三人必墮惡趣地獄中何等三若人以無根波羅夷謗清淨梵行比丘是名初人必墮地獄有人生惡邪見作是言諸欲中無罪以是故是人深作放逸自恣五欲是第二人必墮地獄有人出家作比丘犯戒內爛流出非沙門自言沙門非梵行自言梵行是第三人必墮地獄介時世尊欲明此事而說此偈言

妄語墮地獄　及餘作重罪　是惡不善人
後俱受罪報　夫人生世間　斧在口中生
以是自斬身　斯由作惡言　應呵而讚歎
應讚歎而呵　口過故得衰　衰故不受樂
如擲失財物　是衰為尠少　惡口向是人
是衰重於彼　尼羅浮地獄　其數有十萬
阿浮陀地獄　三十六及五　惡心作惡口
輕毀聖人故　壽終必當墮　如是地獄中

有三種證罪見罪聞罪疑罪有三法比丘中歌如哭法比丘中露齒笑如狂法比丘中掉戲如小兒法如

輕毀聖人故　壽終必當墮　如是地獄中

十誦律卷第卌　第二張

有三種證罪見罪聞罪疑罪有三法
比丘中歌如奚法比丘中露齒笑如
狂法比丘中掉擗儛如小兒法如
來有三種不護無能知無能見如來
身行清淨無不清淨是如來不護無
能知無能見如來口業意業清淨無
不清淨是如來不護無能知無能見
世間有三大賊無能及者久壽作大
罪人無能捉何等三有人野住有嶮
處住有強力住云何野住謂草林藂
中云何嶮處住謂山嶮水曲中云何
強力住謂手力腳力是名三法世間
大賊久壽作大罪人無能捉如是三
事有惡比丘久壽作大罪久住僧不
能擯有野住山嶮住強力住野住者
破戒內爛外流出非沙門自言沙門非
梵行自言梵行是名野住嶮住者邪
見不如實說如是見如是語無施无
果無善惡報無父母世間無阿羅漢
無須陀洹無斯陀含無阿那含無今
世無後世無得證法是名嶮住強力
住者依語力依廣解力是名強力住
是名三法有惡比丘久壽作大罪僧

十誦律卷第卌　第三張　孝

不能疾擯有三法名大賊久住作大

住者依誦大依處能大是名惡大住
是名三法有惡比丘久壽作大罪僧

不能疾償有三法名大賊久住作大
罪人不能疾捉野住嶮處住多有財
物云何名野住如先說云何名嶮處
如先說云何名多有財物大有田宅
人民財寶是人作是念若有道我者
我當與財物是名多有財物是名三
法大賊久壽作大罪人不能疾捉如
是三法有惡比丘久壽作大罪僧不
能疾償野住嶮住依物住云何野住
如先說云何嶮住如先說云何依物
住若多得施物衣被飲食卧具醫藥
種種諸物作是念若有導我者我與
是物是名依物住是名三法有惡比
丘久壽作大罪僧不能疾償復有三
法名大賊久壽作大罪人不能疾捉
依野住依嶮處住依力住云何依野
住如先說云何依嶮住如先說云何
依力住若依王若依王等故作是念
有導我者此人助我是名依力住是
為三法大賊久壽作大罪人不能捉
如是三法有惡比丘久壽作大罪僧
不能疾償依野住依嶮住依力住云
何依野住如先說云何依嶮住如先

說云何依力住若比丘依誦修多羅

不能疾償依野住依塚住依方住云
何依野住如先說云何依塚住如先

說云何依方住若比丘依誦修多羅
者誦毗尼者誦阿毗曇者作是念有
人導我者此人助我是名三法有惡
比丘久壽作大罪僧不能疾償世間
有三大賊何等三一者作百人主故
百人恭敬圍遶二百三百四百五百
人主故五百人恭敬圍遶入城聚落
穿踰牆壁斷道偷奪破城煞人是名
初大賊二者有比丘用四方僧園林
中竹木根莖枝葉華果財物飲食賣
以自活若與白衣知識是名第二大
賊三者有比丘為飲食供養故空無
過人聖法故作妄語自說言得若與
百人乃至五百人恭敬圍遶入城聚
落受他供養小食中食是名第三大
賊是中百人賊主二百三百四百五
百人主恭敬圍遶入城聚落穿踰牆
壁斷道偷奪破城煞人此名小賊若
有比丘用四方僧園林中竹木根莖
枝葉華果財物飲食賣以自活若與
知識白衣亦名小賊佛言是第三賊
於天人世間魔界梵世沙門婆羅門
天人衆中最是大賊謂為飲食故空

無過人聖法故作妄語自說言得若

於天人世間魔界梵世沙門婆羅門
天人衆中取是大賊謂為飲食故空

無過人聖法故作妄語自說言得者
與百人至五百人恭敬圍遶入城聚
落受他供養小食中食是名大賊佛
說偈言
比丘未得道 自說言得道 天人中大賊
極惡破戒人 是癡人身壞 當墮地獄中 竟
四法初
有四種和上有和上與法不與食有
和上與食不與法有和上與法與食
有和上不與食不與法是中與法不
與食者應住是和上邊與食不與法
者不應住與食與法如是應盡形住
不與法不與食者不應住闍梨亦應
捨去阿闍梨亦如是有四種人數數
犯數數悔過一者無著二者輕戒三
者無怖畏心四者愚癡是名四種人
數數犯戒數數悔過世間有四種人見
犯罪生怖畏何等四若有人著黑衣
奔頭往至多人所作是言我作惡罪
不善可羞隨衆人所喜我當作之時
彼衆人呵責駈出有智人見已作是
念是人著黑衣奔頭往多人所作是
言我作惡不善可羞隨衆人所喜我

當作之作惡業故衆呵駈棄我當自

念是人著黑衣奔頭徃多人所作是
言我作惡不善可羞隨衆人所喜我
十誦律
當作之作惡業故衆呵駈棄我當自
勑亦教餘人莫作如是惡業如是有
比丘於波羅提提舍尼中生怖畏心
應如是知未犯者不犯若已犯者疾
如法悔過是名初人見罪怖畏有人
著黑衣奔頭捉棒著肩上徃多人所
作是言我作惡罪不善可羞隨衆所
喜我當作之時彼衆人即取其棒打
已駈出有智人見作是言是人作惡
不善故得大罪我當自勑亦教餘人
莫作如是惡業如是有比丘於波逸
提中生怖畏心應如是知未犯者不
犯若已犯者疾悔過是名第二見罪
怖畏有人著黑衣奔頭捉鐵鈧著肩
上徃多人所作是言我作惡不善隨
衆所喜我當作之時彼衆人即取鐵
鈧打之便捉利刀恐之駈出城西門
著於塹中有智人見已作是言是人
作惡業故得大罪我當自勑亦教餘
人莫作如是惡如是有比丘於僧伽
婆尸沙中生怖畏心應如是知未犯
者不犯若已犯者疾應悔過是名第
三見罪怖畏有如捕賊師捕得賊
反縛兩手打鼓循行出南城門坐者

者不犯若已犯者疾應悔過是名第
三見罪怖畏有如捕賊師捕得實賊
反縛兩手打鼓循行出南城門坐者
標下便截其首有智人見已作是言
是人作惡業故得大罪我當自勅亦
教餘人莫作如是惡業有比丘於波
羅夷中生怖畏心應如是知未犯者
終不敢犯是名第四見罪怖畏有四
種羯磨非法別衆非法和合衆有法
別衆有法和合衆是中非法別衆羯
磨者是不名作羯磨非法和合衆者
亦不名作羯磨有法別衆亦不名作
羯磨有法和合衆是名作羯磨非法
別衆作羯磨者是羯磨非法別衆應
遮應置非法和合衆作羯磨者是羯
磨非法和合衆應遮應置有法別衆
作羯磨者是羯磨有法別衆應遮應
置有法和合衆作羯磨者是羯磨有
法和合衆不應遮不應置非法別衆作
羯磨者是非法別衆羯磨莫作不名
作不好不名好應遮應置非法和合
衆作羯磨者是羯磨非法莫作不名
作不好不名好應遮應置有法別衆
作羯磨者是羯磨有法別衆莫作不
名作不好不名好應遮應置有法和
十誦律卷第卅　第八丈存
合衆作羯磨者是羯磨有法和合衆

名作不好不名好應遮應置有法和

合衆作羯磨者是羯磨有法和合衆
應作名作是好名好不應遮不應置
有四種人一者麁人二者濁人三者
中間人四者上上人如是僧中有四
種斷事人有僧斷事人無蓄不善義
不善文句有僧斷事人無蓄善義善
文句有僧斷事人有蓄不善義不善
文句有僧斷事人有蓄善義善文句
若僧斷事人無蓄不善義不善文句
者是爲麁人若僧斷事人無蓄善義
善文句者是名濁人若僧斷事人有
蓄不善義不善文句者是名中間人
若僧斷事人有蓄善義善文句者是
名上人若僧斷事人無蓄不善義不
善文句者無人親近若僧斷事人無
蓄善義善文句者有人親近若僧斷
事人有蓄不善義不善文句者無人
親近若僧斷事人有蓄善義善文句
者有人親近若僧斷事人無蓄不善
義不善文句者是名不可取語若僧
斷事人無蓄善義善文句者是可取
語若僧斷事人有蓄不善義不善文
句者是不可取語若僧斷事人有蓄

善義善文句者是可取語若僧斷事

語若僧斷事人有著不善義不善文
句者是不可取語若僧斷事人有著

善義善文句者是可取語若僧斷事
人無著不善義不善文句者如是斷
事人可嫌可呵可擯不好人迷亂愁
憂生悔恨心何以故如是斷事人僧
中未起諍事便起已起事不能滅若
僧斷事人無著善義善文句者如是
斷事人可嫌可呵可擯應與不好人
迷亂愁憂生悔恨心何以故如是斷
事人僧中未起諍事便起已起事不
能滅若僧斷事人有著不善義不善
文句者如是斷事者應教義應教文
句若僧斷事人有著善義善文句是
斷事者應讚歎稱善何以故是人來
僧中斷事時未起事者不起已起者
滅有四種義有義非法分別他不撿
究撿究不受有義非法不分別他撿
究撿究受有義如法分別他不撿究
撿究不受有義如法不分別他撿究
撿究受是中義非法分別他不撿究
撿究不受是名三過如非法者是事
如分別他者是事如不撿究撿究不
受者是二過是中有義非法不分別

他撿究撿究受是一過如非法者是
過如不分別他者是非過如撿究撿

受者是二過是中有義非法不分別
他檢究檢究受是一過如非法者是

過如不分別他者是非過如檢究檢
究受是非過是中如法義分別他不
檢究檢究不受是二過如法者是非
過如分別他者是過如不檢究檢究
不受是過是中如法義不分別他檢
究檢究受是皆非過如法者是非過
如不分別他者是非過如檢究檢究
受者是非過有四行闘頼吒比丘不能
滅諍愛瞋怖癡是名四行不能滅諍
有四行闘頼吒比丘能滅諍不愛不
瞋不怖不癡是名四行闘頼吒比丘
能滅諍有四行闘頼吒比丘不善觀
義不善取義不應讃便讃應讃而不
讃不應清淨令清淨應清淨不令清
淨有四行貴比丘善觀義善取義不
應讃歎不讃歎應讃歎而讃歎不應
清淨不與清淨應清淨令清淨是名
四行闘頼吒比丘能滅諍有四行闘
頼吒比丘不善觀義不善取義以力
勢語不從他乞聽便出他罪先有
嫌心悔心有見嫌見悔自用意是名
四行不能滅諍有四行闘頼吒比丘能
滅諍善觀義善取義不以力勢從他

乞聽先無嫌心悔心無見嫌見悔不

四行不能滅諍有四行闥賴吒比丘能
滅諍善觀義善取義不以力勢從他

乞聽先無嫌心悔心無見嫌見悔不
自用意是名四行能滅諍有四行闥
賴吒比丘有罪愛瞋怖癡故有罪過
有四行闥賴吒比丘無罪不愛不瞋
不怖不癡故無罪過有四行闥賴吒
比丘有罪過不善觀義不善取義不
應讃而讃應讃不讃不應清淨令清
淨應清淨令不清淨是名四行有罪
過有四行闥賴吒比丘無罪過善觀
義善取義不應讃不讃應讃而讃不
清淨不與清淨應清淨與清淨是名
四行無罪過有四行闥賴吒比丘有
罪過不善觀義不善取義以力勢不
先乞聽有嫌心悔心有見嫌見悔自
用意是名四行有過有四行闥賴吒
比丘無過善觀義善取義不以力勢
從他乞聽先無嫌心悔心無見悔不
自用意是四無過　四法竟

五法初

佛婆伽婆任釋迦國大愛道比丘尼
往詣佛所頭面作礼在一面立白佛言
善哉世尊願略說法非法毗尼非毗
尼令我知是法是毗尼是佛法佛言

瞿曇彌若知是法隨欲不隨無欲隨

尼令我知是法是毗尼是佛法佛言

瞿曇彌若知是法隨欲不隨無欲隨
過不隨無過隨增長不隨不增長一
向不轉隨煩惱不離大愛道汝定知
是非法非毗尼非佛法瞿曇彌若知
是法不隨欲隨無欲不隨過隨無過
隨不增長不隨增長不隨煩惱大愛
道汝定知是法是毗尼是佛法尒時
瞿曇彌比丘尼往詣佛所頭面作礼
在一面立白佛言善哉世尊願略說
法非法毗尼非毗尼令我知是法是
毗尼是佛法佛言瞿曇彌汝若知是
法隨貪不隨無貪隨無猒不隨猒隨
多欲不隨少欲隨難滿不隨不難滿
隨難養不隨不難養瞿曇彌汝定知
是非法非毗尼非佛法瞿曇彌汝知
是法隨無貪不隨貪隨少欲不隨多
欲隨有猒不隨無猒隨不難滿不隨
難滿隨不難養不隨難養瞿曇彌汝
定知是法是毗尼是佛法
尒時長老優波離往詣佛所頭面作
礼在一面坐白佛言世尊有幾法正
法滅亡沒佛言優波離有五法正法
滅亡沒何等五有比丘無欲是名一

銭袂是名二誦義句不能正受亦不

法滅亡沒佛言優波離有五法正法
滅亡沒何等五有比丘無欲是名一
十誦律卷第[illegible]
鈍根是名二誦義句不能正受亦不
能令他解了是名三不能令受者有
恭敬威儀有說法者不能如法教是
名四鬪諍相罵不在阿練若處亦不
愛敬阿練若處優波離是名五法令
正法滅亡沒有五法正法不滅亡沒
有欲利根能誦義句能正受能為人
解說能令受者有威儀恭敬有說法
者能如法教無鬪諍相言在阿練若
處愛敬阿練若處是名五正法不滅
不忘不沒優波離更有五法正法滅
忘沒何等五有比丘不隨法教隨非
法教不隨忍法隨不忍法不敬上座
無威儀上座不以法教授上座說法
時愁惱令後衆生不得學修多羅毗
尼阿毗曇上座命終已後比丘放逆
習非法失諸善法是名五法正法滅
忘沒佛語優波離更有五法正法不
滅忘沒有比丘隨法教不隨非法教
隨忍不隨不忍敬上座有威儀上座
能以法教說法時不愁惱令後衆生
得受學修多羅毗尼阿毗曇上座命
終命終已後比丘不放逆習善法是
名五法正法不滅亡沒長老難提從

終命終已後比丘不放逸習善法是
名五法正法不滅去没長老難提往
詣佛所頭面作礼在一面坐白佛言
世尊正法滅像法時有幾非法在世
佛言難提正法滅像法時有五非法
在世何等五佛言正法滅像法時有
比丘心得小正便謂已得聖法是名
初非法在世難提正法滅像法時白
衣生天或有出家者墮惡道中是名
第二非法在世難提正法滅像法時
有人捨世間業出家破戒是名第三
非法在世難提正法滅像法時有破
戒者多人佐助有持戒者無人佐助
是名第四非法在世難提正法滅像
法時無不被罵者乃至阿羅漢亦被他
罵是名第五非法在世更有比丘重問
世尊佛即以是事語諸比丘佛告優
波離當来有五怖畏今者未有應知
是事求方便滅何等五後有比丘不
修身不修戒不修心不修智是不修
心身戒智已度他出家受戒不能令
修身修戒修心修智自不調伏復度他
出家受戒是亦不能令修身修戒修
心修智是法中過毗尼中過毗尼中
十誦律[illegible]事 [illegible]有
過法中過優波離是名當来初怖畏

心修智是法中過毗尼中過毗尼中
十誦律卷第 第十五丈 吉
過法中過優波離是名當来初怖畏
今未有當来有應知是事求方便滅
優波離後有比丘不修身不修戒不
修心不修智是不修身戒心智已與
他依止畜沙弥不能令修身修戒修
心修智是不調伏復與他依止畜沙
弥不能令修身修戒修心修智是法
中過毗尼中過毗尼中過是法中過
優波離是名第二第三怖畏應知是
事求方便滅優波離後有比丘不修
身不修戒不修心不修智是不修身
戒心智已與淨人沙弥相近住不知
三相掘地斷草用水澆灌是法中過
毗尼中過毗尼中過是法中過優波
離是名第四怖畏今未有當来有應
知是事求方便滅優波離後有比丘
不修身不修戒不修心不修智是不
修身戒心智已共誦修多羅毗尼阿
毗曇以前後著中以中著前後現見
不知白法犯非犯是名法過毗尼過毗
尼過法過優波離是名第五怖畏今
未有當来有應知是事求方便滅佛
語優波離更有五怖畏今未有當来
十誦律卷第 第十六丈 吉
有應知是事求方便滅何等為五優

未有當来有應知是事求方便滅佛
語優波離更有五怖畏今未有當来

有應知是事求方便滅何等為五優
波離當来有比丘不修身不修戒不
修心不修智是不修身心戒智已無
欲鈍根雖誦句義不能正受優波離
是初怖畏今未有當来有應知是事
求方便滅優波離當来有比丘不修
身不修戒不修心不修智是不修身
戒心智已與比丘尼相近數犯大事捨
戒還俗是第二怖畏優波離今未有
當来有應知是事求方便滅優波離
當来有比丘不修身不修戒不修心
不修智是不修身戒心智已如来所
說甚深修多羅空無相無願十二因
緣諸深要法不能信樂受持雖受不
能通利如是說時無憐愍心無愛樂
心如好作文頌莊嚴章句樂世俗法
隨世所欲有信樂心說俗事時有愛
樂心是故如来所說甚深修多羅空
無相無願十二因緣諸深法滅優波
離是第三怖畏今未有當来有應知
是事求方便滅優波離當来有比丘
不修身不修戒不修心不修智是不
修身戒心智已為衣食故捨阿練若

處捨林樹下入聚落中若為衣食故

不修身不修戒不修心不修智是不
修身戒心智已為衣食故捨阿練若
處捨林樹下入聚落中若為衣食故

多所求覓求覓時擾亂優波離是名
第四第五怖畏今未有當來有應知
是事求方便滅尒時有迦羅比丘喜
往不可行處與他共語大童女寡婦
婦婬女比丘尼佛言比丘有五不應
行處何等五童女寡婦婦婬女比丘
尼更有五不應行處何等五賊家旃
陁羅家屠家婬女家沽酒家若比丘
往五不應行處與他共語令人生疑
謂非梵行童女寡婦婦婬女比丘尼
是名五不應行處令人生疑謂非梵
行復有五等不應行處與他共語令
人生疑謂作惡法行賊家旃陁羅家
屠家婬女家沽酒家是名五不應行
處令他生疑謂作惡法有五惡法故
應知惡比丘如小兒不能善語無男
子行所謂欲瞋怖癡不消供養是五
法故名惡比丘如小兒癡不能善語
無男子行如是惡比丘尼惡式叉摩
尼惡沙彌沙彌尼皆知是小兒癡不
善語無男子行欲瞋怖癡不消供養
故有五法惡比丘有罪過欲瞋怖癡

不消供養是名五法惡比丘有罪有

善語無男子行欲瞋怖癡不消供養
故有五法惡比丘有罪過欲瞋怖癡

十誦律卷第五十　第十八丈　存

不消供養是名五法惡比丘有罪有
過如是惡比丘尼惡式叉摩尼惡沙
弥沙弥尼欲瞋怖癡不消供養故有
罪過有五非毗尼何等五犯波羅夷
僧伽婆尸沙波逸提波羅提提舍尼
突吉羅是名五非毗尼有五毗尼不犯
波羅夷僧伽婆尸沙波逸提波羅提
提舍尼突吉羅是名五毗尼有五塵
坌不更受得噉食塵穀塵木塵衣塵
一切塵是名五塵坌不須更受得噉
有五種受手来手受衣械来衣械受
筐来筐受器来器受汙賤團放地受
是名五受更有五受身身受身身相
觸受身竝受身竝相觸受汙賤團
放地受是名五受有五非法自言何
等五以王怖自言以賊怖自言以斷
事人怖自言以惡獸怖自言諂已自
言是名五非法自言有五如法自言
非王怖自言非賊怖自言非斷事人
怖自言非惡獸怖自言非諂已自言
是名五如法自言有五非法見過何
謂五向別住人不共住人非受大戒
衆犯無殘事不見是事悔過是名五

十誦律卷第五十　第十九丈　存

非法見過有五如法見過不向別住

謂五向別住人不共住人非受大戒
衆犯無殘事不見是事悔過是名五

非法見過有五如法見過不向別住
人不向不共住人不向未受大戒衆
不犯無殘事見是事悔過是名五如
法見過有五種阿闍梨出家阿闍梨
教授阿闍梨羯磨阿闍梨依止阿闍
梨受法阿闍梨是名五種阿闍梨有
五種弟子出家弟子教授弟子羯磨
弟子依止弟子受法弟子是名五種
弟子應好恭敬五種阿闍梨若不恭
敬者有罪過有五種布薩說戒經布
薩心念布薩獨住處布薩清淨布
薩自恣布薩是名五種布薩有諸比
丘不乞聽舉他罪令憶念是比丘懺
以是事白佛佛言從今先不乞聽不
得舉他罪令憶念若舉令憶念者突
吉羅罪是有罪人於僧中無恭敬心
無恭敬語佛言若衆者應教住五法
中教從坐起偏袒著衣脫革屣右膝
著地合掌在前有舉罪者無恭敬佛
言應教住五法中教從坐起偏袒右
肩脫革屣右膝著地合掌在前諸比
丘不知云何乞聽佛言有五事乞聽
應語彼言我今語汝示汝舉汝令汝
憶念汝聽我諸比丘不知云何與聽是
事白佛佛言 [illegible]

丘不知云何乞聽佛言有五事乞聽
應語彼言我今語汝示汝舉汝令汝
憶念汝聽我諸比丘不知云何與聽是
事白佛佛言有五事與聽應言語我
示我舉我令我憶念聽汝是名五又
現前不知云何與聽佛言有五種與
汝云何舉我見耶聞耶疑耶身犯口
犯耶有五種現前與聽汝舉我波羅
夷僧伽婆尸沙波逸提波羅提提舍
尼突吉羅耶更有五種現前與聽汝
舉我犯惡口突吉羅耶犯偷蘭遮突
吉羅耶犯畦尼突吉羅耶犯衆學法
耶犯威儀耶更有五法現前應與聽
汝舉我何事有殘犯無殘犯有殘無
殘犯聚落中犯阿練若處犯如是現
前語已生怖畏佛言有五事現前應
安慰莫怖莫驚莫覆藏莫走莫群黨
莫不犯言犯莫群黨已犯言不犯更
有五事應安慰我不見不聞不疑不
具足事亦不直受不受不定說我當
三問汝如是安慰時彼作異種語佛
言應以五事撿究問是事更以異事
荅當記識若汝默然當記識汝惱他
有所犯不見過當作不見擯見罪不
悔當作不作擯不捨惡邪見惡邪見

十誦律卷第卅　　第廿丈　存

不捨已當作不捨惡邪見擯舉更有

悔當作不作擯不捨惡邪見惡邪見

不捨已當作不捨惡邪見擯擧更有

五法應檢究應苦切作苦切應依止
作依止應駈出作駈出應下意作下
意應覓見罪相作覓見罪相如是優波離
是名乞聽妄慰有著無著人來時應
知乞聽應知與乞聽又非法者不應
助見如法者應助優波離我見比丘
擧他非實不以實非時不以時麁惡
不以軟善有瞋無慈無益利不以益
利若比丘不實擧他有是五事應教
令生悔若不實擧他無實有悔是應
置非時不以時麁惡不以軟善有瞋
無慈無益不以益利優波離是比丘
亦非實擧他有五事應教令生悔優
波離是名五事不實擧他應斷彼非
實擧者有五事不應悔非實不以實
非時不以時惡不以善瞋不以慈无益
不以利益優波離彼非實擧者有是
五事不應悔優波離我見比丘擧他
實非不實時非不時善非不善慈非
不慈益非不益是名五實擧比丘不
生悔優波離彼實擧者有五事應悔
是實非不實時非不時善非不善慈

非不慈益非不益是名五彼實擧者

是實非不實時非不時善非不善慈

十誦律卷第廿　第廿二丈　存

非不慈益非不益是名五被實舉者
應悔有五非法語非實不以實非時
不以時非善不以善非慈不以慈非
益不以益五如法語實非不實時非
不時善非不善慈非不慈益非不益
有五嬈呵責不責問約勅教責者有
罰責謂莫婬莫偷莫殺生莫身相觸
莫殺草莫過中食莫飲酒是名責不
責者不婬不偷不殺生不身相觸不
殺草不過中食不飲酒問者問言婬
耶盜耶殺生耶身相觸耶殺草耶過
中食耶飲酒耶約勅者若婬墮地獄
餓鬼畜生中若偷若殺生若身相觸
殺草過中食飲酒生地獄餓鬼畜生
中教者言不應婬不應偷不應殺生
不應身相觸不應殺草不應過中食
不應飲酒更有五嬈呵責不責問現
他過激列他責不責問如先說現他
過者我不婬他婬隨語得突吉羅我
不盜不殺不身相觸不殺草不過中
食不飲酒他飲隨語得突吉羅是名
現他過激列者激列言若我不婬不
偷不殺生不身相觸不殺草不過中

十誦律卷第廿　第廿三丈　存

食不飲酒是名激列有五調伏苦切

現他過激列者激列言若我不婬不
偷不殺生不身相觸不殺草不過中

食不飲酒是名激列有五調伏苦切
依止驅出下意不見擯有五舉事見
舉聞舉疑舉身犯口犯復有五舉事
犯波羅夷僧伽婆尸沙波逸提波羅
提提舍尼突吉羅復有五舉事惡
口突吉羅偷蘭遮突吉羅毗尼突吉
羅衆學法突吉羅威儀突吉羅持律
者有五利益何等五戒身牢固無能
教者說戒經時無所畏難能斷他疑
能立正法持律復有五利知犯知不
犯知輕知重善廣誦戒持律有五利
知出家法知羯磨知威儀不知威儀
知障道法知不障道法有五事鬪利
吒比丘不能滅諍有五非法法法
言非法毗尼言非毗尼非毗尼言毗
尼犯言不犯是名五事鬪利吒比丘
不能滅諍有五事鬪利吒比丘能滅
諍非法言非法法言法非毗尼言非
毗尼毗尼言毗尼犯言犯復有五鬪
利吒比丘不能滅諍不犯言犯犯言
不犯輕言重重言輕有殘言無殘是
名五事鬪利吒比丘不能滅諍復有
五鬪利吒比丘能滅諍犯言犯不犯

言不犯輕言輕重言重有殘言殘是

名五事闘利咤比丘不能滅諍復有
五闘利咤比丘能滅諍犯言犯不犯

言不犯輕言輕重言重有殘言殘是
名五闘利咤比丘能滅諍復有五闘
利咤比丘不能滅諍有殘言無殘無
殘言有殘常所行事言非常所行事
非常所行事言是常所行事闘諍相
言是名五事不能滅諍復有五事闘
利咤比丘能滅諍有殘言有殘無殘
言無殘常所行事言是常所行事非
常所行事言非常所行事不闘諍相
言是名五事能滅諍復有五闘利咤
比丘不能滅諍不通利毗尼不能分
別相似句義法不能善說戒不能令有
疑者親近不能立正法是名五事闘
利咤比丘不能滅諍復有五闘利咤
比丘能滅諍通利毗尼能分別相似
句義善說戒能令有疑者親近能立
正法是名五闘利咤比丘能滅諍復
有五闘利咤比丘不能滅諍破戒破
見不能如法求滅諍事不能通經與
阿毗曇相應不能分別句義相應是
名五闘利咤比丘不能滅諍復有五
法闘利咤比丘能滅諍不破戒不破
見能求滅諍事能通經與阿毗曇相

應能分別句義相應是名五闘利咤

法闘利咤比丘能滅諍不破戒不破
見能求滅諍事能通經與阿毗曇相

應能分別句義相應是名五闘利咤
比丘能滅諍復有五闘利咤比丘不
能滅諍不能和合衆不能取二衆意
不能止二諍不能斷罪所受法不能
次第說是名五闘利咤比丘不能滅
諍復有五闘利咤比丘能滅諍能和
合衆能取二衆意能止二諍能斷罪
所受經法能次第說是名五闘利咤
比丘能滅諍事復有五闘利咤比丘
不能滅諍不善取滅諍事不能善知
諍起因緣不能善和諍不能善滅諍
不能滅已令更不起是名五闘利咤
比丘不能滅諍復有五闘利咤比丘
能滅諍能善取滅諍事善知諍起因
緣能善和諍能善滅諍滅已更不令
起是名五闘利咤比丘能滅諍復有
五闘利咤比丘不能滅諍愛瞋怖癡
不能善滅諍是名五闘利咤比丘不
能滅諍復有五闘利咤比丘能滅諍
不愛不瞋不怖不癡能善滅諍是名
五闘利咤比丘能滅諍復有五闘利咤
比丘不能滅諍不能分別相似句義
不應讚而讚應讚而不讚不應清淨

令清淨應清淨不令清淨不應敬而

比丘不能滅諍不能分別相似句義
不應讚而讚應讚而不讚不應清淨
令清淨應清淨不令清淨不應敬而
敬應敬而不敬是名五闥利吒比丘
不能滅諍復有五闥利吒比丘能滅
諍能分別相似句義不應讚不讚應
讚而讚不應清淨不令清淨應清淨
令清淨不應敬不敬應敬而敬是名
五闥利吒比丘能滅諍復有五闥利
吒比丘不能滅諍不能善分別句義
僧日恃力而說不從他乞聽便舉他
罪於他有嫌悔過已故有嫌見有嫌
說他事不能止諍是名五闥利吒比
丘不能滅諍復有五闥利吒比丘能
滅諍善知分別句義不恃力說乞聽
而舉於他無嫌悔過已無嫌見能滅
諍是名五闥利吒比丘能滅諍
知食人有五事先未差不應差若差
應置愛瞋怖癡不知得不得是名五
知食人先未差不應差已差應置復
有五事知食人先未差應差若已差
不應置無愛無瞋无怖無癡知得不
得是名五應差知食人復有五事知
食人未差不應差已差不應約勅愛
瞋怖癡不知得不得是名五復有五

知食人未差應差已差應約勑不受瞋怖癡知得不得是名五應差知食人復有五不應差已差應滅愛瞋怖癡不知得不得是名五復有五知食人未差應差已差不應滅不愛瞋怖癡知得不得是名五應差不應滅也如是應滅如是不應滅如是應呵如是不應呵如是應舉如是不應舉如是應毀如是不應毀如是迷亂如是不迷亂如是應嫌如是不應嫌生疑悔無疑悔有犯無犯有事無事有惱無惱惱他不惱他變異不變異熱不熱愛語不愛語有損無損毀賢聖讚聖所讚所讚向惡道不向惡道趣地獄趣天上生死久遠生死不久遠住生死入涅洹如差知食人十三人亦如是

有五事諍難滅不求僧斷不順佛語不如法白二衆諍心不息所犯不求清淨是名五諍難滅復有五諍易滅求僧斷順佛語如是白二衆諍心息所犯求清淨是名五諍易滅有五事不應取諍心不息依恃官勢依恃白衣有勢力者不依僧不依闥剃吒比

不應取諍心不息依恃官勢依恃白

衣有勢力者不依僧不依闍利吒比
丘是名五不應取諍有五事應取諍
諍心息不恃官勢不恃白衣不恃有
勢力者依僧依闍利吒比丘是名五
應取諍優波離闍利吒比丘取諍時
有五事自觀觀他已應取諍先來戒
清淨多聞廣知經法僧中多有持修
妬路毗尼摩多羅伽者有說佛法處
能取僧中多有上座闍利吒比丘中
座比丘下座比丘二衆和合如法分
別僧中多有持戒者乃至不破小戒
依修多羅善求覓除滅二諍利益安
樂衆生憐愍世間生人天因緣是名
自觀觀他有五事諍難滅共諍比丘
依恃官恃白衣恃白衣故惱上座與
白衣衣食不與法不如法求諍是名
五諍難滅有五事諍易滅不恃官不
恃白衣不惱僧與白衣法不與衣食
如法求諍是名五諍易滅復有五事
諍難滅二衆以力取諍不善取諍不
善取滅諍事不善求滅義諍比丘不
敬上座中座下座比丘是名五諍難
滅有五事諍易滅二衆不以力取諍

善取諍善取滅諍事善取滅諍義諍

滅有五事諍易滅二衆不以力取諍
十誦律卷第
善取諍善取滅諍事善取滅諍義諍
比丘恭敬上座闍利吒比丘中座比
丘下座比丘是名五諍易滅
復有五事不應取諍依恃官依恃白
衣惱僧與白衣衣食不與法不如法
求諍是名五不應取諍復有五事應
取諍不恃官不恃白衣不惱僧與白
衣法不與衣食如法求諍是名五應
取諍復有五事不應取諍二衆以力
取諍不善取諍不善取滅諍事不善
取滅諍義不敬上座中座下座是名
五不應取諍復有五事應取諍二衆
不以力取諍善取諍善取滅諍事善
取滅諍義恭敬上座闍利吒比丘中
座下座比丘是名五事應取諍復有
五事闍利吒比丘不能滅諍不善誦
毗尼不能說相似句義諍比丘執所
犯事如鈎鏁難解不滿五歲依止他
不解十直是名五法闍利吒比丘不
能滅諍有五法成就闍利吒比丘能
滅諍善誦毗尼善能分別相似句義
諍比丘不執所犯滿五歲不依止他
解十直是名五闍利吒比丘能滅諍
佛語優波離闍利吒比丘取諍時應
以五事觀法此中誰先來清淨持戒

不以力取諍善取諍善取滅諍事善
取滅諍義恭敬上座闥利吒比丘中
座下座比丘是名五事應取諍復有
五事闥利吒比丘不能滅諍不善誦
毗尼不能說相似句義諍比丘執所
犯事如鈎鏁難解不滿五歲依止他
不解十直是名五法闥利吒比丘不
能滅諍有五法成就闥利吒比丘能
滅諍善誦毗尼善能分別相似句義
諍比丘不執所犯滿五歲不依止他
解十直是名五闥利吒比丘能滅諍
佛語優波離闥利吒比丘取諍時應
以五事觀法此中誰先來清淨持戒
誰多聞智慧善誦阿含誰於師如法
誰信佛法僧誰不輕佛戒是名五闥
利吒比丘應以此五事善觀諍者又
優波離有諍比丘到闥利吒比丘邊
求斷諍相言時是闥利吒比丘以此
五事觀已取諍誰先來持戒清淨誰
多聞誦阿含誰有可貴事先不與闥
利吒比丘有嫌耶能取滅諍如佛法
毗尼滅是名優波離有諍比丘相言
時闥利吒比丘以五事觀

十誦律卷第四十九